הסבל שבמרוץ אחר האושר

ד"ר בינה ניר

תקציר

התפיסה האוטופית כי קיים זמן ומקום בו נמצא האושר המושלם מושרשת עמוק בחשיבה המערבית ומרחיקה את האדם מהחיים כאן ועכשיו. האושר נתפס כתכלית החיים. זאת ועוד, האושר והסבל מוצגים כניגודים התלויים בהתנהגותו של האדם. אלפי שנים הוצגו האושר וההימנעות מהסבל כמניעיה של כל פעולה, והתשתית הרעיונית לכך עדיין נוכחת בשיח ובתרבות. שורשיה של תפיסה זו נעוצים, בין השאר, בטקסטים הדתיים של התרבות. במאמר זה נבחן באמצעות המתודה הגנאלוגית – שתתבצע על טקסטים דתיים ומכוננים של התרבות המערבית – את מקורותיה של התפיסה כי האושר מהווה את תכלית החיים וכי הינו ניגודו של הסבל. המתודה הגנאלוגית תאפשר לנו לפרק את הקשר הסיבתי הנמצא בבסיס הנחת יסוד זו. תחום עיסוקה של הגנאלוגיה הוא העבר, אך מטרתה העיקרית היא הבנת המציאות העכשווית וביקורתה: חשיפת שורשי העבר התרבותי שלנו מצמצמת את שליטתו של ההכרח בחיינו.

מבוא

רבים מבני תרבות המערב תופסים את האושר כתכלית החיים ומגדירים אותו כניגודו של הסבל. כלומר, השאיפה לאושר רב יותר מלווה בשאיפה לצמצום הסבל. התפיסה האוטופית כי קיים זמן ומקום בו נמצא האושר המושלם מושרשת עמוק בחשיבה המערבית ומרחיקה את האדם מהחיים כאן ועכשיו.

שורשיה של תפיסה זו נעוצים, בין השאר, בטקסטים הדתיים של התרבות. התרבות נשלטת באמצעות הנחות יסוד עמוקות כל כך עד שעל פי רוב הן אינן נראות כלל אלא במבט לאחור, לעידן אחר. במאמר זה נבחן באמצעות המתודה הגנאלוגית– שתתבצע על טקסטים דתיים ומכוננים של התרבות המערבית –את המקורות התרבותיים של התפיסה המניחה כי האושר מהווה את תכלית החיים וכי הינו ניגודו של הסבל וננסה לפרק את הקשר הסיבתי הנמצא בבסיס הנחת יסוד זו. תחום עיסוקה של הגנאלוגיה הוא העבר, אך מטרתה העיקרית היא הבנת המציאות העכשווית וביקורתה: חשיפת שורשי העבר התרבותי שלנו מצמצמת את שליטתו של ההכרח בחיינו; הגנאלוגיה מאפשרת בחינה מחדש של ערכים ועמדות (1977, 152,(Foucault.

אימוץ המתודה הגנאלוגית כפרקטיקה ביקורתית מוביל אותנו לרעיונותיהם של ניטשה ופוקו; ניטשה נחשב לאבי הגנאלוגיה כמתודה ביקורתית ופוקו הוא זה שמיישם וממשיך את עבודתו (Deleuze, 2006, 2). כאמור, קורפוס המחקר הגנאָלוגי לקוח מתוך טקסטים דתיים קנוניים בתרבות המערב. דת, היא תו זיהוי מובהק לתרבות. מערכות חשיבה וערכים תרבותיים משתקפים בדוקטרינות הדתיות של תרבות נתונה.

הנצרות המערבית היא מאפיין בולט ובעל חשיבות עליונה של הציוויליזציה המערבית, והיא משמשת תו זיהוי מובהק לתרבות זו. התרבות והדת הנוצרית של המערב מבוססות בין היתר על התנ"ך היהודי – הברית הישנה. התנ"ך נתפש כטקסט קדוש ביהדות ובנצרות – כאמת מוחלטת, כתוצר של התגלות אלוהית. על כן, ניתן לזהות עדיין, בתוצרים תרבותיים רבים במערב, נראטיבים ומיתוסים שמקורם בטקסט המקראי ובטקסטים דתיים נוספים של מקורות הנצרות (הכהן 2006, 23; אליאב-פלדון 2000, 30). המיתוסים הגדולים הם חלק בלתי נפרד מכל דת, הואיל וקיימים היבטים של המציאות הדורשים המשגה מיתית, כמו היבטים על אודות אושר וסבל. המיתוס הוא אמצעי להכנסת סדר בעולם חסר היגיון. בטקסטים מכוננים אלו האושר נתפס כתכלית החיים, כשאיפה ומטרה, כגמול, והאושר והסבל מוצגים כניגודים התלויים בהתנהגותו של האדם. אלפי שנים הוצגו ההנאה, האושר וההימנעות מהסבל והצער כמניעיה של כל פעולה, והתשתית הרעיונית לכך עדיין נוכחת בשיח ובתרבות.

מיתוס גן העדן – **האושר נטול הסבל**

גן העדן הוא מיתוס מכונן מרכזי, ביהדות ובנצרות, הנמצא בבסיס תרבות המערב. גן העדן מייצג נוסטלגיה לעבר, לשפע ולאושר האולטימטיבי, ומבטא חיים של הרמוניה והיעדר סבל אך ללא כל מודעות עצמית (פרום, 1975). "וַיִּטַּע יְהוָה אֱלֹהִים גַּן-בְּעֵדֶן מִקֶּדֶם וַיָּשֶׂם שָׁם אֶת-הָאָדָם אֲשֶׁר יָצָר. וַיַּצְמַח יְהוָה אֱלֹהִים מִן-הָאֲדָמָה כָּל-עֵץ נֶחְמָד לְמַרְאֶה וְטוֹב לְמַאֲכָל וְעֵץ הַחַיִּים בְּתוֹךְ הַגָּן וְעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע. וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת-הַגָּן" (בראשית ב, 8-10). עם הגירוש מגן העדן מופיע הסבל כעונש והאדם הופך למודע יותר ואנושי יותר, סובל ומתגעגע לעבר, לגן העדן בו שרר האושר האולטימטיבי. האושר הופך להיות נוסטלגיה לזמן עבר או געגוע לעתיד.

האושר, כך גורס הסיפור, הוא נחלתם של צדיקים והסבל מופיע כענישה על חטא שחוטא האדם "וְאֵיבָה אָשִׁית בֵּינְךָ וּבֵין הָאִשָּׁה וּבֵין זַרְעֲךָ וּבֵין זַרְעָהּ [...] אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים וְאֶל-אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל-בָּךְ. וּלְאָדָם אָמַר כִּי-שָׁמַעְתָּ לְקוֹל אִשְׁתֶּךָ וַתֹּאכַל מִן-הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לֵאמֹר לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ אֲרוּרָה הָאֲדָמָה בַּעֲבוּרֶךָ בְּעִצָּבוֹן תֹּאכְלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ [...] בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם עַד שׁוּבְךָ אֶל-הָאֲדָמָה כִּי מִמֶּנָּה לֻקָּחְתָּ כִּי-עָפָר אַתָּה וְאֶל-עָפָר תָּשׁוּב (בראשית ג, 15-19). במערב, המיתוס המכונן של גן העדן אינו מייצג רק את מקום וזמן הגירוש הוא גם היעד הפתוח לכלל הצדיקים לאחר מותם. האושר נטול הסבל נמצא במצב הבראשיתי עד רגע הנפילה, שבעקבותיו גורלו של האדם רצוף סבל, והאושר מובטח לאחרית הימים.

על אף השונות בין סיפורי המקרא תפישה אחדותית מונחת ביסודם של מרבית חיבורי המקרא (שלום 1992, 163), כי קיים יחס ישיר ורצוף בין החטא לבין העונש. בהיסטוריה של עם ישראל מצויר היחס הישיר בין החטא לעונש המוליך לסבל רב "וְהָיָה אִם-לֹא תִשְׁמַע בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת-כָּל-מִצְו‍ֹתָיו וְחֻקֹּתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל-הַקְּלָלוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגוּךָ. אָרוּר אַתָּה בָּעִיר וְאָרוּר אַתָּה בַּשָּׂדֶה. אָרוּר אַתָּה בְּבֹאֶךָ וְאָרוּר אַתָּה בְּצֵאתֶךָ [...] בַּיִת תִּבְנֶה וְלֹא-תֵשֵׁב בּוֹ כֶּרֶם תִּטַּע וְלֹא תְחַלְּלֶנּוּ [...] וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל-הַקְּלָלוֹת הָאֵלֶּה וּרְדָפוּךָ וְהִשִּׂיגוּךָ עַד הִשָּׁמְדָךְ כִּי-לֹא שָׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר מִצְו‍ֹתָיו וְחֻקֹּתָיו אֲשֶׁר צִוָּךְ [...] וְהָיָה כַּאֲשֶׁר-שָׂשׂ יְהוָה עֲלֵיכֶם לְהֵיטִיב אֶתְכֶם וּלְהַרְבּוֹת אֶתְכֶם כֵּן יָשִׂישׂ יְהוָה עֲלֵיכֶם לְהַאֲבִיד אֶתְכֶם וּלְהַשְׁמִיד אֶתְכֶם (דברים כ"ח, 15-63). נביאי ישראל מבטיחים אושר לצדיק וסבל לחוטא "אִמְרוּ צַדִּיק כִּי-טוֹב כִּי-פְרִי מַעַלְלֵיהֶם יֹאכֵלוּ. אוֹי לְרָשָׁע רָע כִּי-גְמוּל יָדָיו יֵעָשֶׂה לּוֹ" (ישעיהו ג, 10-11); "בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּיהוָה וְהָיָה יְהוָה מִבְטַחוֹ. וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל-מַיִם [...] וּבִשְׁנַת בַּצֹּרֶת לֹא יִדְאָג וְלֹא יָמִישׁ מֵעֲשׂוֹת פֶּרִי. [...] אֲנִי יְהוָה חֹקֵר לֵב בֹּחֵן כְּלָיוֹת וְלָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָו כִּפְרִי מַעֲלָלָיו" (ירמיהו יז, 7-10).

אך הסבל, כאמור, איננו מופיע רק בהקשר של ענישה כפי שמתלונן איוב. איוב, אינו מקבל את הטענה שהסבל מעיד על חטא שהרי הוא בטוח שלא חטא. איוב מחפש את הקשר הסיבתי לסבלו ואינו מוצא. זאת, מתוך ההנחה שסבל מופיע כענישה. "אֹמַר אֶל-אֱלוֹהַּ אַל-תַּרְשִׁיעֵנִי הוֹדִיעֵנִי עַל מַה-תְּרִיבֵנִי" (איוב י', 2). איוב רואה את המתרחש סביבו כתוהו ובוהו של שרירות מצד האל, אלוהים מרבה פצעים ללא סיבה נראית. אלוהים מציג בפני איוב עולם לא הגיוני, לא הרמוני, ולא מוסרי, למראית עין (וייס 1987, 390). גישה זו, אינה קושרת בין סבל וחטא, אלא גורסת כי הסבל הוא ניסיון שמעמיד האל את הצדיק (אברהם, איוב) ולא כעונש על חטאיו. מרבית תיאורי האושר במקרא מופיעים כגמול לצדיקים ותיאורי הסבל מופיעים בהקשר של ענישה או כהעמדה בניסיון – בקשר סיבתי. מעט מהתיאורים רואים בסבל ובאושר חלק טבעי של החיים שאינו קשור בהתנהגותו של האדם. מי שמציג גישה מעט שונה במקרא הינו קהלת. קהלת מציע לנו לשמוח בחיים, להיות מאושרים, להפיק מהעולם את מה שהוא יכול לתת ולא להרהר בטיב ההנהגה ובמניעיה "וְשִׁבַּחְתִּי אֲנִי אֶת-הַשִּׂמְחָה אֲשֶׁר אֵין-טוֹב לָאָדָם תַּחַת הַשֶּׁמֶשׁ כִּי אִם-לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת וְלִשְׂמוֹחַ וְהוּא יִלְוֶנּוּ בַעֲמָלוֹ יְמֵי חַיָּיו אֲשֶׁר-נָתַן-לוֹ הָאֱלֹהִים תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ [...] כִּי לֹא יוּכַל הָאָדָם לִמְצוֹא אֶת-הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר נַעֲשָׂה תַחַת-הַשֶּׁמֶשׁ בְּשֶׁל אֲשֶׁר יַעֲמֹל הָאָדָם לְבַקֵּשׁ וְלֹא יִמְצָא וְגַם אִם-יֹאמַר הֶחָכָם לָדַעַת לֹא יוּכַל לִמְצֹא" (קהלת ח, 16-17).

אחרית הימים והאושר המובטח על פי הנצרות

תפישת הזמן המקראית, הליניארית, מוליכה מן הבריאה אל קץ הימים, ועל הרצף הזה מתנהלת ההיסטוריה (דן 2000, 19). נביאי ישראל עסקו רבות בקץ הזמנים והאושר המובטח לעתיד לבוא, התלוי בהתנהגות העם והקהילה "וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים יִהְיֶה הַר בֵּית-יְהוָה נָכוֹן בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא הוּא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ עָלָיו עַמִּים" (מיכה, ד' 1). "כֹּה אָמַר יְהוָה מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם-יְהוָה וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב. וְיֵשׁ-תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם-יְהוָה וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם" (ירמיהו, לא 15-16).

אמונה זו באחרית הימים חדרה לנצרות בעיקר דרך ספר החיזיון, חזון יוחנן. הספר נכתב בהשפעת חזיונותיו האפוקליפטיים של דניאל שנעשו לדגם לכל החזיונות הבאים. "וַיֹּאמֶר הִנְנִי מוֹדִיעֲךָ אֵת אֲשֶׁר-יִהְיֶה בְּאַחֲרִית הַזָּעַם כִּי לְמוֹעֵד קֵץ" (דניאל, ח' 19). חזון יוחנן מכיל אוסף חזיונות שחוברו בשלהי המאה הראשונה ויוחסו ליוחנן, תלמידו האהוב של ישו. הייתה זו קריאה לנוצרים להתמיד באמונתם ולקוות לניצחונם הסופי על אויביהם. על פי הנצרות, מהלך האנושות מתחיל ברגע הנפילה, חטא גן עדן וגירושו, ונמשך עד לגאולה הסופית.

בנצרות הסבל קיים בעולם הארצי והאושר בממלכת השמיים (גן עדן). התקווה לאושר העתידי קשורה באמונה באחרית הימים – "באחרית הימים ייפול האור מלמעלה אל תוך חיינו [...] הבשורה הנוצרית [...] מבשרת בביטחון ובנחמה את התקווה לאור הזה [...] אנו חיים כאן ועכשיו בהטרמה של אחרית הימים" (בארת 2004, 197-196). הנצרות לימדה אותנו שכדי להיות מאושר בזמן T2 עלינו לסבול בזמן T1. "אַשְׁרֵי עֲנִיֵּי הָרוּחַ, כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם. אַשְׁרֵי הָאֲבֵלִים, כִּי הֵם יְנֻחָמוּ [...] אַשְׁרֵי הַנִּרְדָּפִים בִּגְלַל הַצֶּדֶק, כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם. [...] שִׂמְחוּ וְגִילוּ, כִּי שְׂכַרְכֶם רַב בַּשָּׁמַיִם" (מתי ה, 3-11). הסבל הוא הדרך אל האושר והתהילה "הֵן צָרָתֵנוּ הַקַּלָּה שֶׁל הָרֶגַע מְכִינָה לָנוּ כְּבוֹד עוֹלָמִים גָּדוֹל וְרַב עַד מְאֹד. וְאֵין אָנוּ צוֹפִים אֶל הַדְּבָרִים הַנִּרְאִים, אֶלָּא אֶל אֲשֶׁר אֵינָם נִרְאִים; כִּי הַדְּבָרִים הַנִּרְאִים לְשָׁעָה הֵם, אֲבָל הַבִּלְתִּי נִרְאִים – לְעוֹלָמִים" (אגרת שאול השנייה, אל הקורינתיים ד, 17-18).

לסבל בנצרות פנים רבות "נִלְחָצִים אֲנַחְנוּ מִכָּל עֵבֶר, אַךְ אֵינֶנּוּ רְצוּצִים; נְבוֹכִים, אַךְ לֹא נוֹאֲשִׁים; נִרְדָּפִים, אַךְ לֹא נְטוּשִׁים; מֻשְׁלָכִים אַרְצָה, אַךְ לֹא נִשְׁמָדִים (שם, 8-9) הסבל בנצרות מכין אותנו לשירות האלוהים "וְאִם אֲנַחְנוּ סוֹבְלִים, הֲרֵי זֶה לְמַעַן נֶחָמַתְכֶם וִישׁוּעַתְכֶם" (אגרת שאול השנייה, אל הקורינתיים א, 6); "דֶּרֶךְ צָרוֹת רַבּוֹת עָלֵינוּ לְהִכָּנֵס לְמַלְכוּת אֱלֹהִים" (מעשי השליחים יד, 22). בנצרות, האושר האמיתי הוא נוסטלגיה לזמן עבר לגן עדן או געגוע לעתיד לבוא "וְיִמְחֶה כָּל דִּמְעָה מֵעֵינֵיהֶם וְהַמָּוֶת לֹא יִהְיֶה עוֹד; גַּם אֵבֶל וּזְעָקָה וּכְאֵב לֹא יִהְיוּ עוֹד, כִּי הָרִאשׁוֹנוֹת עָבְרוּ" (ההתגלות כא, 4) ומכאן נובע גם הסבל שבגעגוע ובצפייה לאושר הנעדר בעצם החיים כאן ועכשיו.

הסבל והאושר – אחים תאומים

במאמר זה נבקש לפרק את הקשר – הנמצא בבסיס התרבות המערבית – הגורס כי אושר הוא העדרו של הסבל או צמצומו או לחלופין שהסבל מהווה הכנה לחיים מאושרים ונטולי סבל. אין שלמות לחיים בלי סבל – האושר איננו ניגודו של הסבל ולעולם יופיעו השניים יחדיו. אין זמן שאפשר לזהות בו אושר נטול סבל. הסבל הוא ערך ביצירת חיי אדם. הסבל מוליך אותנו עמוק לתוך עצמנו (Tillich, 1951). הסבל וההנאה אינם ניגודים. בכל הנאה כרוך כאב. בריחה מסבל יכולה להביא לניוון. לא רק שהניסיון להימנע מסבל איננו מעצים את האושר אלא להיפך, הוא מעצים את הסבל. ההימנעות מחוויות, מהיפתחות, מגילוי רגשות וממעורבות גדולה בחברה נובעת לעיתים מהפחד שמא ניפגע ונסבול. בני האדם החוששים מסבל, מניצול לרעה של גילוי לב ומסתגרים מהחברה בורחים למעשה מהמציאות, בונים חיץ בינם לבין האחרים ולעיתים אף מגדילים את סבלם בכמיהה למציאות אידיאלית נכספת של אושר לא ממשי במקום החוויה במציאות הממשית. המרחק שבין ראייתנו המדומיינת את החיים הנכספים, המאושרים ונטולי הסבל ובין המציאות הממשית מגדיל את הכאב.

האושר והסבל הם 'אחים תאומים' כפי שמכנה אותם ניטשה (ניטשה 1986, 221). הם מופיעים יחד, ושניהם תוצרי לוואי של חיוב החיים והפעילות שבהם. הפחד מפני הסבל הוא הפחד מהחיים עצמם. האושר הוא חיובם של החיים על אף כל מה שקורה בהם, מצוקות, קשיים, לבטים ואפילו פורענויות (לוריא, 2002). השאיפה לאושר רב יותר, המלווה בשאיפה לצמצום הסבל, מלכתחילה אין לה סיכוי להתגשם (ניטשה 1986, 478). ניטשה טוען כי על האדם לברוא את חייו, לבחור את ערכיו ולהסתכן. "לחיות משמע להיות שרוי בסכנה [...] האדם הנעלה [...] נטול פחד ומתגרה באסון [...] להפליג לקראת כל סכנה ומותרת לו לאיש ההכרה כל ההעזה, הים, הים שלנו הנה הוא משתרע לפנינו פתוח" (אילון 2005, 170). הסיכון מעיד על שחרור האדם מן הצורך באל, בנחמה ובוודאות. אצל ניטשה היכולת להיות מאושר מגלמת יכולת לרצות בחיים באופן מוחלט, וכדברי ויטגנשטיין "כדי להיות באושר עלי להיות בהסכמה עם העולם הזה וזה משמעו של 'להיות מאושר'" (Wittgenstein 1980, 78). הפחד מפני הסבל הוא אי ההסכמה לחיים עצמם וצמצומם הוא למעשה מניעתו של אושר הקשור למשמעות, עשייה, אותנטיות, יצירה, אהבה, חיים בקהילה וכל מגוון הפעילויות שבהן החוויה קשורה לאושר ולסבל השזורים יחדיו בחוויית החיים עצמם. חוויות עוצמתיות בחיים נחוות כשילוב בין אושר וסבל.

רגש האהבה מהווה דוגמה עוצמתית לכך שהאושר והסבל מופיעים יחדיו כאחים תאומים. יעידו על כך סרטים, ספרים ושירים רבים מאוד. כבר בטקסט המקראי אנו פוגשים את האהבה כשילוב עוצמתי בין אושר לסבל. שיר השירים משקף מוסכמה רווחת כי באהבה טמון אושר וכוח חיים אך גם סבל בלתי צפוי, שאין לעמוד בפניו "שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל-זְרוֹעֶךָ כִּי-עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה קָשָׁה כִשְׁאוֹל קִנְאָה רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה. מַיִם רַבִּים לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת-הָאַהֲבָה וּנְהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּהָ (שיר השירים ח 6-7). מעיון מקיף יותר במקרא עולה כי אהבה לוהטת ומשולחת רסן המופנית כלפי אדם אחר טומנת בחובה בצד האושר הגדול סבל רב. המסר שהמקרא מבקש להעביר הוא שרק אם נהפוך את אלוהים למושא העליון של תשוקת האדם, תוכל האהבה להגשים את ההבטחה הטמונה בה: לשמש כוח חיובי ומְחיֶה של אושר.

המרדף אחר האושר

האושר והסבל כרוכים זה בזה במסע החיים אך גם מרדף אחר האושר מוביל לסבל מיותר. המרוץ אחר הצלחה בתרבות המערב נתפס פעמים רבות כמרדף אחר האושר. משהושגה המטרה והצלחנו להגיע אל היעד אנו מאושרים למשך שבוע, חודש או אפילו לרגע בודד. אבל אז התחושה חולפת, ואנו יוצאים שוב לדרך, ממהרים להצליח ולהשיג את האושר הבא. תפיסה זו הרואה את המרוץ אחר הצלחה כמרדף אחר האושר מכונה על-ידי Sandage (2004, pp. 14) "השילוש הקדוש" – חיים, אמביציה ומרדף אחר אושר.

בספרו "כיבוש האושר", מעלה Russel (1952) את הגורמים לאי-סיפוק בחיים בעולם המערבי. בין הגורמים המרכזיים הוא מציין את המרדף אחר ההצלחה. מרדף זה, סובר ראסל, גורם להעדר אושר. "אם תשאל אדם באמריקה, או בעל עסקים כל שהוא באנגליה, מה הוא הדבר המפריע ביותר ליהנות מן החיים, יענה: 'המלחמה לחיים' [...] במלחמה לחיים מתכוונים אפוא בני האדם, למעשה, למלחמה להצלחה [...] הצרה נובעת מן ההשקפה כי החיים הם תחרות, התחרות שבה הכבוד ניתן למנצח"(Russel, 1952, pp. 37-38). ראסל מתאר את המרוץ אחר ההצלחה התחרותית שמכתיבה החברה כמלחמה להצלחה וכאחד הגורמים לאי סיפוק והיעדר אושר בחיים.

ההנחה כי הצלחה חיצונית מביאה עמה אושר טבועה אף היא עמוק בשורשי התרבות המערבית וניתן למצוא אותה כבר בטקסט המקראי (ניר, 2016, עמ' 117), בפילוסופיה היוונית אצל סוקרטס, אריסטו ואחרים ובפרקי זמן שונים בתרבות המערבית. שיאו של מיתוס תרבותי זה מופיע בתרבות הקפיטליסטית הצרכנית העכשווית. תרבות המחזקת מאוד את האמונה שהצלחה והישגים מביאים עמם אושר.

ספר תהלים נפתח בביטוי מובהק של תפישה זו: "אַשְׁרֵי הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא הָלַךְ בַּעֲצַת רְשָׁעִים [...] כִּי אִם בְּתוֹרַת יְהוָה חֶפְצוֹ [...] וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם [...] וְכֹל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ"(תהלים, א 1-3). אושר מובטח לאיש שחפץ בתורת ה' והאושר מובטח כהצלחה ושגשוג. "אַשְׁרֵי כָּל-יְרֵא יְהוָה הַהֹלֵךְ בִּדְרָכָיו. יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ. אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ" (תהלים, קכח 1-3) האושר מובטח לצדיקים כגמול של הצלחה חומרית. על פי התפישה העברית של המקרא כפי שמפרשהּ Mowinckel, הברכה החלה על האדם אינה אלא כוח חיים המתבטא באושר ובהצלחה, ואילו הקללה מרוקנת אותו מכל טוב (מובינקל בתוך וייס, 1987, עמ' 468).

יחד עם זאת, ניתן למצוא בתנ"ך גם את הגישה המנסה לפרק את הקשר בין הצלחה לאושר כפי שנמצא אצל קהלת. "מַה-יִּתְרוֹן לָאָדָם בְּכָל-עֲמָלוֹ שֶׁיַּעֲמֹל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. דּוֹר הֹלֵךְ וְדוֹר בָּא וְהָאָרֶץ לְעוֹלָם עֹמָדֶת" (קהלת א 3-4). מכל חיפושיו ותהיותיו למצוא דרך שתוביל אותו אל האושר מסיק קהלת כי אין דרך הבנויה על תכליות החיים הארציות, להעניק אושר ומשמעות לחיים. לא ניתן להגיע לחיים של אושר ואין לבקש את האושר בהצלחות החיצוניות של החיים (כהן 2007, עמ' 258-260). קהלת מכיר שהרכוש והתענוגות אינם יכולים להביא לאושר וסיפוק הנפש. קהלת חקר את העולם וכאשר החוכמה לא הביאה אותו אל האושר הוא התמכר להצלחות והנאות, לעבדים ושפחות, כסף וזהב רכוש ומותרות וכדבריו לא מנע מעצמו את כל מה שרצו עיניו "וְכֹל אֲשֶׁר שָׁאֲלוּ עֵינַי לֹא אָצַלְתִּי מֵהֶם לֹא-מָנַעְתִּי אֶת-לִבִּי מִכָּל-שִׂמְחָה כִּי-לִבִּי שָׂמֵחַ מִכָּל-עֲמָלִי וְזֶה-הָיָה חֶלְקִי מִכָּל-עֲמָלִי. וּפָנִיתִי אֲנִי בְּכָל-מַעֲשַׂי שֶׁעָשׂוּ יָדַי וּבֶעָמָל שֶׁעָמַלְתִּי לַעֲשׂוֹת וְהִנֵּה הַכֹּל הֶבֶל וּרְעוּת רוּחַ וְאֵין יִתְרוֹן תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ" (קהלת ב 10-11). תענוגות והצלחות החיים הביאו אותו לידי אכזבה והוא מבין כי אין בעשייתו של האדם לשנות סדרי עולם וחיים כי "הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶל-מָקוֹם אֶחָד הַכֹּל הָיָה מִן-הֶעָפָר וְהַכֹּל שָׁב אֶל-הֶעָפָר" (קהלת ג 20).

הנצרות הקתולית מפרקת אף היא את הקשר בין הצלחה חיצונית, חומרית, לאושר ורואה את התחרות, הגאווה ואת הרדיפה אחר ההצלחות הארציות כחטא, ומטיפה לחיי צניעות. "הדרשה על ההר", היא ניגוד עקרוני להצלחה בעולם הזה והאושר מובטח לאלו שאינם מחפשים את ההצלחה החיצונית "אַשְׁרֵי הָעֲנָוִים, כִּי הֵם יִירְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ" (מתי, ה 5) ולמי שאינו אוצר "אוֹצָרוֹת עֲלֵי אֲדָמוֹת" (מתי ו, 19). כאמור, ההטפה הדתית לפירוק הקשר בין אושר להצלחה ארצית מוכיחה את קיומו התרבותי של קשר זה.

יחד עם זאת, המסר על חשיבות האושר וההצלחה נמצא גם במיתוס הנוצרי. שהרי ההצלחה חשובה אלא שהיא נדחית ושמורה לעולם הבא. "אַתֶּם הַהוֹלְכִים אַחֲרַי, כַּאֲשֶׁר תִּתְחַדֵּשׁ הַבְּרִיאָה [...] וְכָל מִי שֶׁעָזַב בָּתִים אוֹ אַחִים וַאֲחָיוֹת אוֹ אָב וָאֵם אוֹ אִשָּׁה אוֹ בָּנִים אוֹ שָׂדוֹת לְמַעַן שְׁמִי – יְקַבֵּל פִּי מֵאָה וְיִירַשׁ חַיֵּי עוֹלָם" (מתי יט, 28-29). בהקשר זה מעניינים הם דבריו של Feuerbach (pp.47-49 ,1957) שלפיהם הדת מגיעה בדרך עקלקלה, בעיגול, לאותה מטרה שאליה ממהר האדם באופן טבעי להגיע בקו ישר. האמונה בחיי עתיד אינה אמונה בחיים בלתי מוכרים: ה"מעבר" הוא בסך הכול ה"כאן".

אפילוג – אושר, הצלחה וסבל במסע החיים

בבסיס תרבות המערב, כפי שראינו, נמצאת ההנחה כי תכלית החיים הינה במימוש האושר, ורבים מצדיקים את המרוץ המערבי אחר הצלחה כנוסחה למציאת אושר. לכן, ההצלחה נהייתה מושא שאיפתם של רבים הבונים את דימוים העצמי, את ערכם העצמי ובמובנים רבים גם את זהותם על פי קריטריונים מקובלים של הצלחה, בעיקר במישור המקצועי והכלכלי (שטרנגר 2010, 166-159). תאודור אדורנו (Adorno) ומקס הורקהיימר (Horkheimer) רואים במרוץ אחר הצלחה כיום את קנה המידה היחיד של הקיום העצמי: "הפרט כבר קובע את עצמו רק כחפץ [...] בבחינת היותו failure or success. קנה המידה שלו הוא הקיום העצמי – הצלחה או כישלון" (הורקהיימר ואדורנו 2002, 40). שיח ההצלחה כהבטחה לאושר מתקיים באמצעי התקשורת, ברטוריקה הפוליטית, בחינוך ובאמנות (ניר, 2016). כפי שראינו, שורשי התפיסה נמצאים בטקסטים הדתיים המכוננים של התרבות כמו גם התפיסה כי אושר הינו היעדר סבל.

יחד עם זאת, חשוב לציין, את מגבלותיה של המתודה הגנאלוגית במחקר זה – שהתבססה על הטקסטים הדתיים המכוננים שבבסיס תרבות המערב. תרבות המערב התבססה והתפתחה על מקורות נוספים, ביניהם העולם הקלאסי (Deutsch, 1981). גם ביוון הקלאסית נמצא את החיבור בין הצלחה לאושר. סוקרטס קושר בין האושר לבין מוסריותו של האדם. Eudaimonia פירושו אושר, הצלחה או רווחה. לדבריו, הדברים היומיומיים הנחשבים בדעת הקהל כאושר הנובע מהצלחה חיצונית כגון כסף, כבוד ובריאות, לא די בהם כדי להעניק אושר ורווחה אמיתיים. התרומה שלהם לאושר ניכרת רק אם ניחן האדם בסגולה טובה. סוקרטס מפרק את הקשר בין הצלחה חיצונית לאושר וקושר בין הצלחה פנימית לאושר. כדי להיות מאושר אין הצדיק זקוק למאום, פרט לצדיקותו: "אנא, הטוב באנשים [...] אינך מתבייש לדאוג לכסף, שירבה בידיך ככל האפשר ולשם ולכבוד, ואילו לתבונה ולאמת ולנשמתך, שתהא טובה ככל האפשר אינך דואג ואינך שם לב? [...] שלא מכסף תצא סגולה טובה, אלא מסגולה טובה יצא לבני האדם כסף וכל שאר טובות" (אפלטון, 1997, עמ' 223).

סוקרטס מדגיש את הקשר ההדוק בין המוסר ובין האושר. "מאושר ביותר האיש שאין רעה בנשמתו" (אפלטון, 1997, עמ' 325). מאושרים הם אלו שאינם נזקקים לדבר (אפלטון, 1997, עמ' 343). הפילוסופיה הסוקראטית ממליצה לנו למצוא את האושר הפנימי. ניטשה אף הוא, ממליץ על התבוננות פנימית, אך כאמור, הוא קושר בין מציאת אושר פנימי לבין סבל כצמד הכרחי במסע החיים. חיים מלאי אושר ומשמעות על פי ניטשה קשורים למושג ה"התגברות עצמית" ואין התגברות עצמית ללא סבל. בתהליך ההתגברות חווים אושר רב של גילוי אך הוא שזור בסבל. "אך האויב המר ביותר מכל מה שעלול להזדמן על דרכך, הלא רק אתה לעצמך תהיה תמיד; אתה עצמך אורב לעצמך במערות וביערות [...] חייב אתה לרצות להישרף בלהבתך שלך עצמך: וכי איך ביקשת להיות חדש, אם לא היית תחילה לאפר" (ניטשה 1975, 63). הגיבור המתגבר על עצמו, מרשה לעצמו להיפתח אל רגשותיו ולחוש את כאבו ואת סבלו. אנשים שאינם מרשים לעצמם להיפתח אל הסבל שלהם יתנהגו בצורה אטומה, נוקשה ושטחית ולא יצליחו לצאת למסע של גילוי עצמי. הסבל מניע את האדם לצאת למסע התפתחות, המסע עצמו כרוך במפגש עם הסבל. על מנת לעמוד בסבל ולהכיל אותו יש להיות סבלני (נצר, 2011).

סבל קיומי נובע מכך שאנחנו חשים את עצמנו שבויים בזמן (סארטר, 1990). הסבל נגרם לא רק מתכונות הנפש ומאירועי חיים קשים, מכאיבים ופוגעים, אלא גם מהאופן שבו האדם מתמודד איתם. מודעות לחלקו של האדם ביצירת סבלו היא מקור לשינוי (נצר, 2011). מי שמוצא משמעות בסבל והופך אותו מנוף להתפתח בתוכו, מפתח בתוכו איכויות נפש של גיבור שפוסע אל מסע העצמי. מסע הטומן בתוכו גם אושר גדול. גם חוויית סבל קשה מנשוא משולבת פעמים רבות ברגעי אושר לא מעטים. כפי שמיטיב לבטא זאת ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות". פרנקל מתאר את הסבל הקשה מנשוא שחווה באושוויץ ואת הניסיון למצוא משמעות, תקווה ואפילו אושר בתוך התופת "נוכחתי לדעת, כי אדם שלא נותר לו כלום בעולם הזה, עדיין מסוגל לדעת טעם אושר, ולו לרגע קל, בהתבוננו אל דמות הנפש האהובה עליו" (פרנקל 2001, 53).

כאמור, האושר והסבל כרוכים זה בזה במסע החיים אך גם מרדף מיותר אחר האושר מוביל לסבל מיותר. הפילוסוף הרומי סנקה טוען כי השאיפה לאושר מובילה את האדם שלא להבחין בין אושר להתענגות. אי הבנה זו לא רק שהיא מרחיקה את האדם מהאושר אלא גורמת לו גם לסבל "אלה הצופים בתענוגות ורואים בהם את הטוב העליון ממקמים מושג זה במקום מביש מאוד [...] בעצם התענוגות הם אלה שמאמללים אותם [...] המעלה הטובה היא דבר בעל עומק [...] התענוג הוא שפל, מתרפס, חלש ארעי [...] התענוג קורס ונעלם בדיוק כשהוא בשיאו" (סנקה 2007, פרק 7).

בדומה להגותו של סנקה מציע לנו הפילוסוף סרן קירקגור ליהנות מכל המצוי בעולמנו ולא לדאוג ליום המחר ולא לרדוף אחר האושר. הדאגה לעתיד הלא ידוע בניסיון להבטיח אושר עתידי מרחיקה אותנו מהקיום הפשוט ומרבה סבל רב בחיינו. הדאגה, מזהיר קירקגור, חושפת תפישת עולם מסוכנת והיא ביטוי של הרצון בשליטה. על אף שבדקנו את שורשי התרבות בטקסטים הדתיים חשוב להתמקד במחקר עתידי בתבניות הקפיטליסטיות אודות אושר המשווקות בכל אמצעי. התרבות הקפיטליסטית כיום מציגה תבניות של אושר בנישואין, בהורות, בהצלחה חומרית, בקריירה ומשווקת נוסחאות לחיים 'נכונים', מאושרים ונטולי סבל בכל תחום. מודלים אלו של חיים 'מאושרים' מגבירים את ההשוואה בין חייו של היחיד לבין התבניות המוצגות לראווה והשוואה זו מגבירה, אף היא, את הסבל והתסכול. קירקגור מציע לנו קיום שאינו מונע מתוך השוואה לאחרים. התרבות חסרת המנוח של ההשוואה מפתה את האדם לשים את עצמו במקומו של מישהו אחר או לשים את האחר במקומו. לעולם האחר אינו במקומי ולעולם אין אני במקומו. השוואה מרחיקה את האדם מעצמו, מעצם קיומו. מי שחווה את קיומו מתוכו פנימה, מבפנים החוצה, שומע את ההזמנה לשמוח בחלקו. לעומתו, מי שחווה את קיומו מבחוץ פנימה, כלומר מכיר את עצמו דרך השוואתו לאחרים, מסרב לשמוח ולהיות מאושר בחלקו. לדאגה ההשוואתית יש מחירים של אובדן שמחת חיים, קנאה באחרים, תחושת קורבנות ורחמים עצמיים ואובדן החופש לחיות בפשטות (קירקגור, 2009).

התמקדות באידיאלים של אושר ובתבניות של אושר המשווקים כיום בכל אמצעי מרחיקה אותנו מעצמיותנו ואף מגבירה את הסבל. חיפוש אחר משמעות פנימית, אישית ואותנטית, שאינה ברת השוואה, מהווה תשובה כנגד הסבל שיוצר המרדף אחר האושר.

ביבליוגרפיה

אילון, אלי. 2005: *יצירה עצמית – חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה*. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י.ל.

מאגנס.

אליאב-פלדון, מירי. 2000: *מהפכת הדפוס*, תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור.

אפלטון. 1997: "אפולוגיה" בתוך *כתבי אפלטון* (מקור בעברית) תרגום: יוסף גֶרהַרד לִיבֶּס (ירושלים

ותל אביב: הוצאת שוקן) כרך ראשון: עמ' 206-238.

אפלטון. 1997: "גורגיאס" בתוך *כתבי אפלטון* (מקור בעברית) תרגום: יוסף גֶרהַרד לִיבֶּס (ירושלים

ותל אביב: הוצאת שוקן) כרך ראשון: 278-392.

בארת, קרל. 2004: *יסודות הדוגמטיקה הנוצרית.* תרגום מגרמנית: הכהן, ר. תל אביב: רסלינג.

דן, יוסף. 2000: *אפוקליפסה אז ועכשיו*. הרצליה: הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד.

הורקהיימר, מ' ואדורנו, ת' "דיאלקטיקה של הנאורות", תרגום: משה צוקרמן וצבי טאובר, מטאפורה – כתב עת לפילוסופיה, ענת בילצקי וחיים דעואל לוסקי (עורכים), פפירוס בית ההוצאה באוניברסיטת תל אביב, 5 (2002): 40.

הכהן, רן. 2006: *מחדשי הברית הישנה: התמודדות חכמת ישראל בגרמניה עם ביקורת המקרא במאה התשע-עשרה*. בני-ברק: הקיבוץ המאוחד.

וייס, מאיר. 1987: "הסיפור על ראשיתו של איוב". בתוך: *מקראות ככוונתם* - לקט מאמרים. ירושלים:

מוסד ביאליק.

וייס, מאיר. 1987: "מבעיות הגמול במקרא" בתוך מאיר וייס (עורך) מקראות ככוונתם – לקט מאמרים

(מקור בעברית) (ירושלים: מוסד ביאליק)

כהן, אדיר. 2007: *מרפא פילוסופי* (מקור בעברית) (חיפה: אמציה הוצאת ספרים)

לוריא, יובל. 2002: *בעקבות משמעות החיים – מסע פילוסופי*. אוניברסיטת חיפה, ספריית מעריב.

פרום, אריך. 1975: *והייתם כאלוהים*. ירושלים: הוצאת א' רובינשטין.

פרנקל, ויקטור. 2001: *האדם מחפש משמעות.* זמורה ביתן והוצאת דביר.

ניטשה, פרידריך. 1986: *הרצון לעוצמה.* תרגום: ישראל אלדד. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן.

ניטשה, פרידריך. 1975: *כה אמר זרתוסטרא*. תרגום: ישראל אלדד. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן.

נצר, רות. 2011: *מסע הגיבור – תהליך התהוות הנפש במיתוס, במעגל החיים ובתרפיה*. בן-שמן: מודן

הוצאה לאור.

סארטר, ז'אן פול. 1990: *האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם*. תרגום : גולומב, יעקב. (עורך). ירושלים :

הוצאת כרמל.

סנקה, לוקיוס אנאיוס. 2007: *על החיים המאושרים*. תרגום מרומית: ארואטי, אברהם. בינימינה: נהר

ספרים.

קירקגור, סרן. 2009: *מה יגידו שושני השדה*. *שלוש שיחות בונות בהלכי רוח שונים*. תרגום: איתן, מרים.

תל-אביב: הוצאת רסלינג.

שטרנגר, קרלו. (2010). *אני, פרויקט מיתוג – אינדיבידואליות ומשמעות בעידן הגלובלי*, כנרת זמורה ביתן, 2010: 166-159.

שלום, גרשם. 1992: " על חטא ועונש" בתוך: *עוד דבר*. תל-אביב: הוצאת עם עובד.

Deleuze, Gilles (2006). *Nietzsche and Philosophy*. Transl. Hugh Tomlinson. New York City: Columbia University Press.

Deutsch, K. (1981). On nationalism, world regions and the nature of the west. In: P. Torsvik (ed), *Mobilization, center-periphery structures and nation-building*.

Bergen: Universitetsforlaget, pp. 51-93.

Foucault, Michel (1977). Nietzsche, Genealogy, History. In Donald F. Bouchard (ed.). *Language, Counter-Memory, Practice*. Ithaca: Cornell University Press.

Nir, Bina. 2016: *The Failure of Success* (Hebrew) (Tel Aviv: Resling)

Russel, Bertrand. 1952: *The Conquest of Happiness* (New York: New American

Library)

Sandage, Scott A. 2005: *Born Losers – A History of Failure in America* (Harvard

University Press)

Tillich, Paul. 1951: Systematic Theology, Chicago: University of Chicago Press.

Wittgenstein, Ludwig. 1980: Cultur and Value, ed. G.H. von Wright, trans. Peter

Winch, Basil Blackwell, Oxford. 78